

ادعوۃ الحق

طریقہ تفریر

— (۲) —

پنجوں کی پرین کا نفرین
اف

پنجوں کا سمینار

(علمی مذاکرہ)

از

مولانا محمد سعید میاں صاحب

ناظم جمعیتہ علماء ہند

طریقہ تقریر

(۲)

بچوں کی پریکٹس

بچوں کا سمینار
(علمی مذاکرہ)

یعنی

دینی کلب، دینی لائبریری، علمی مذاکرہ کی مجلس وغیرہ کی ایک مثال جس کے ذریعہ طلبہ عزیز اور فوہبالان ملت میں دینی ذوق پیدا کیا جاسکتا ہے اور ایسے قیمتی مضامین جن سے اسلامی بنیادی عقائد مدلل اور مفصل طور پر نہایت پرکشش ہو سکتے ہیں جن کا مطالعہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔

ایم۔ برادر۔ کتابستان
نشر
دہلی
(مطبوعہ جمعیت پریس دہلی)
(قیمت: چھ روپے)
لکھنے کا پتہ
قاسم جان اسٹریٹ دہلی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دینی مکتب دارالمطالعہ دینی کلب قلمی اخبار و رسالے

شہر کی ہر ایک مسجد میں دینی تعلیم کا مکتب قائم ہے جہاں صرف پڑھا نہیں جاتا، بلکہ سدھایا بھی جاتا ہے۔ ہر مکتب کے ساتھ چھوٹا سا دارالمطالعہ اور بچوں کا دینی کلب بھی ہے۔ دارالمطالعہ میں بچوں کے کام کے اخبار اور رسالے بھی آتے ہیں اور دارالمطالعہ کی طرف سے ماہوار قلمی رسالے اور کسی دارالمطالعہ کی طرف سے ہفتہ وار قلمی اخبار بھی شائع ہوتے ہیں ان اخباروں اور رسالوں کے مضمون بچے ہی بناتے ہیں اور وہی اپنے قلم سے صاف اور خوش خط لکھتے ہیں اور کئی کئی نقلیں کر کے دوسرے دارالمطالعوں کے اخبارات سے تبادلہ کرتے ہیں۔ ماں باپ اور بچوں کے سرپرست اپنے بچوں کو بڑی تاکید سے ان مکتبوں میں بھیجتے ہیں تاکہ بچے بری صحبتوں میں نہ پڑیں اور اپنا قیمتی وقت بے کار کھیل کود گلیوں کو چوں میں گھومنے اور دنگے شرارت میں ضائع نہ کریں۔ سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بھی چھٹی ملنے پر گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر یہیں آ جلتے ہیں۔ ان مکتبوں کی یہ خصوصیت بہت ہی زیادہ قابل قدر اور قابل تعریف ہے کہ تعلیم و تربیت کا طریقہ ایسا دلچسپ ہوتا ہے کہ زور و بردستی نہیں بلکہ خود اپنے شوق سے بچے یہاں آئے لگتے ہیں اور صرف تعلیم و تربیت کی جگہ ہی نہیں بلکہ اس کو تفریح کی جگہ بھی سمجھنے لگتے ہیں۔

ہر ایک بچہ اپنی کلب کا ممبر بھی ہوتا ہے۔ جہاں سلیقہ کے کھیل کود کا انتظام بھی

ہوتا ہے اور ماہانہ چندہ کے فنڈ سے بہت سے تعلیمی اور تفریحی پروگرام بھی چلتے رہتے ہیں۔
 مسجد کے امام صاحب صرف امامت ہی نہیں کرتے یہ تمام کام انہیں کی گرائی میں جوتے ہیں
 محلہ کے تمام چھوٹے بڑے اُن کی بہت عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ صرف امام یا معلم ہی نہیں
 بلکہ تابع بھی ہیں۔ بہت سے بچے اُن کی اتالیقی سے فیض پا کر شائستہ اور مہذب جوان صالح
 بن چکے ہیں جو اُن کو اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ امام صاحب قرآن شریف اور حدیث شریف کی
 کتابوں کا ترجمہ بھی نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا سناتے رہتے ہیں جس سے عام نمازیوں کو فائدہ
 پہنچتا ہے اور وہ امام صاحب کو صحیح معنی میں پیشوا سمجھنے لگتے ہیں۔

یہی ہفتہ دار اخبار اور ماہوار رسالے جو ان کمپنیوں کے
پریس کانفرنس کی بنیاد دارالمطالعوں سے نکلتے ہیں ایک دفعہ ان میں یہ بحث چلی
 کہ نبوت و رسالت کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے کس وصف کا ظہور ہے۔ ہر ایک اخبار اور
 رسالے کے مضمون نگاروں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق مضمون لکھے۔ عرصہ تک یہ بحث
 چلتی رہی آخر کار ایک مکتب کے دینی کلب کے ممبروں نے طے کیا کہ بچوں کی ایک پریس کانفرنس
 کی جائے۔ جتنے بھی اخبار یا رسالے نکلتے ہیں اُن کے نمائندوں کو بلایا جائے اور ان سوالوں
 کے متعلق ایک مقالہ لکھ کر اُن کے سامنے پیش کیا جائے پھر یہ نمائندے اگر کوئی بات دریافت
 کریں تو اس کا جواب دیا جائے۔

چنانچہ ایک تبلیغ مقرر کی گئی۔ شہر کے تمام کمپنیوں کے معلم صاحبان اور دارالمطالعہ
 کے ممبروں اور اخبارات کے ذمہ دار ارکان خصوصاً ایڈیٹر صاحبان کو پریس کانفرنس میں
 شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس کانفرنس کے بلاتے والوں نے مشورہ کر کے ایک مقالہ
 مرتب کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے کر لیا کہ فلاں صاحب یہ مقالہ پڑھیں گے اور

اگر چھپ سکا تو پڑھنے کے بجائے چھپو اگر تقسیم کر دیں گے اور فلاں فلاں صاحب سوالات کے جواب دیں گے۔ جواب دینے والوں کو ہدایت کر دیگئی کہ بیچ میں لغتہ ہرگز نہ دیں بلکہ جو بھی جواب دینا شروع کرے اس کو بات پوری کرنے دیں۔ پھر اگر ضرورت ہو تو کوئی دوسرے صاحب بھی بولیں وہ خاموشی کے ساتھ گفتگو سنتے رہیں۔ شور و غیب بالکل نہ ہو۔ محاسنی آداب کے خلاف کوئی بات ہو۔ گفتگو بہت سنجیدہ۔ سلیقہ کی ہو اور جواب عامیانا نہیں بلکہ عالمانہ ہو۔

مقالہ

آج پریس کانفرنس کی تاریخ ہے۔ دینی کلب کے تمام ممبر انتظام میں سرگرم ہیں۔ مسجد سے باہر صحن کا دالان سجایا گیا ہے۔ یہاں کانفرنس ہوگی۔ کلب کے فنڈ سے کچھ چار پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ جس وقت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ابھی اس میں چند منٹ باقی ہیں مگر جن کو بلایا گیا تھا وہ تقریباً سب آچکے ہیں۔ تمام دالان کچا کچھ بھر گیا ہے۔ جیسے ہی پانچ کا گھنٹہ بجا۔ کانفرنس کی کارروائی شروع ہوگئی۔ اول ایک قادی صاحب نے چند آیتیں تلاوت کیں پھر کلب کے صدر کھڑے ہوئے اور ذیل کا مقالہ پیش کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

اما بعد

حاضرین محترم - اس وقت دو سوال ہمارے سامنے ہیں
 اور انہیں پر رائے ظاہر کرنی ہے -

پہلا سوال - نبوت و رسالت کیا ہے -

دوسرا سوال - یہ اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا تقاضا ہے -

پہلے سوال کا جواب ہمارے نصاب کی کتابوں میں آچکا ہے
 یعنی پیغام پہونچانے کا وہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم اور پاک
 بندوں کے ذریعہ انسانوں کی رہنمائی کے لئے قائم ہوا - جو حضرت آدم
 علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
 پر ختم ہو گیا ' مذہبی اصطلاح میں نبوت کہلاتا ہے - اسی کو رسالت بھی کہا
 جاتا ہے - یہ لفظ اگرچہ دو ہیں مگر ان کے مطلب میں مشرق

بہت کم ہے۔

بیشک دوسرا سوال حل طلب ہے۔ سوال کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں۔ مثلاً وہ "خالق" و "رزاق" بھی ہے۔ "مُحْيِ" و "مُمِيت" بھی۔ وہ غفار و ستار بھی ہے۔ جبار و نہار بھی وہ مُعْتَمِد بھی ہے اور عفو و غفور بھی۔ پروردگاری اور رحم و کرم بھی اُسی کی صفات ہیں۔ عدل و انصاف۔ جزا اور سزا اور صفت انتقام کا بھی وہ مالک ہے۔

سوال یہ ہے کہ یہ سلسلہ رسالت و نبوت اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا ظہور ہے۔ آیا قہر و غضب اور انتقام کا یہ تقاضا ہے کہ رسالت و نبوت کا سلسلہ قائم ہو۔ یا اُس کے رحم و کرم اور پروردگاری کا یہ تقاضا

اللہ یعنی رسالت کا درجہ نبوت سے بڑھا ہوا مانا جاتا ہے۔ جیسے دنیاوی اصطلاح میں سفارت کا درجہ بلند مانا جاتا ہے اور قونصل کا مرتبہ سفیر سے کم ہوتا ہے۔

اللہ خالق پیدا کرنے والا اللہ رزاق۔ رزق دینے والا اللہ مُحْيِ۔ زندہ کرنے والا۔ اللہ مُمِيت مارنے والا۔ اللہ غفار۔ مغفرت کرنے والا گناہوں کو بخشنے والا اللہ جبار بہت توڑنے والا اور ٹوٹے ہوؤں کو جوڑنے والا۔ اللہ قہار۔ قہر ڈالنے والا اللہ مُعْتَمِد بدل لینے والا اللہ عفو۔ بہت معاف کرنے والا۔ غفور۔ بہت مغفرت کرنے والا اللہ انتقام بردارینا۔ اگر رسالت و نبوت کا تعلق صفت قہر و غضب سے ہوتا تو نتیجہ میں نوع انسان کے لئے قہر و غضب اچھا ہی و بربادی کا ظہور ہونا چاہئے تھا مگر نبی کی آمد سے قہر و غضب کا راستہ کھلتا نہیں بلکہ بند ہوتا ہے۔ لہذا نبوت و رسالت صفت قہر و غضب کا ظہور نہیں بلکہ صفت رحمت کا تقاضا ہے۔

تھا۔ جس کو اُس نے اپنے لطف و کرم سے پورا فرمایا۔ اس کا مختصر
 جواب یہ ہے کہ یہ تقاضا ہے اُس کی پروردگاری اور اُس کے رحم و
 کرم اور لطف و احسان کا اور اُس کی اُن بے شمار مہربانیوں کا جو
 ہر وقت اور ہر دم ساری مخلوق پر چھائی ہوئی ہیں۔
 محترم بزرگو! اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کامل و مکمل ہے۔ اس کی
 کوئی صفت ادھوری یا ناقص نہیں۔ اُس کی صفت پروردگاری
 ادھوری رہ جاتی اگر وہ اپنے فضل و کرم سے سلسلہ نبوت و رسالت
 قائم نہ فرماتا۔ اُس کی رحمت اور اُس کا انعام و احسان مکمل نہ ہوتا
 اگر وہ اپنے خاص خاص بندوں کو بھیجکر بھٹکے ہوئے آدمیوں اور
 بچھڑے ہوئے انسانوں کے سامنے ”سیدھا راستہ“ نہ کھول دیتا۔
 اگر وضاحت اور تشریح میں چند منٹ صرف کرنے کی اجازت ہو تو
 میں عرض کروں۔ کہ انسان صرف گوشت پوست کا نام نہیں یہ گوشت
 و پوست اور شکل و صورت جو ہمارے سامنے ہے صرف ایک
 ”قالب“ ہے۔ انسان کا جوہر درحقیقت وہ ”روحانی کرن“ ہے جو
 دل کے چراغوں میں روشن ہوتی ہے اور عقل و حواس کے روشن دانوں
 کو جگمگا دیتی ہے۔

۱۔ الروح لی الحقیقۃ حقیقۃ فردانہ و نقطہ نورانیہ - حجتہ اللہ الباقیہ باب حقیقت الروح.

اسی روشنی سے انسان اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ اور یہی نور
اس کو فرشتوں سے ملاتا اور خدا تک پہنچاتا ہے۔

یہ روحانی کرن اگر روشن رہے تو انسان فرشتوں سے بڑھ جاتا
ہے اور اگر گنجلج جائے تو جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ یہ روحانیت
اگر زندہ ہے تو دنیا میں اچھی اور پاکیزہ زندگی اور آخرت میں اللہ
تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔

اگر یہ روحانیت زندہ ہے تو خواہ تاج شاہی سر پہ ہو اور
دولت کے انبار اس کے خزانوں میں ہوں مگر اس کا دل سکون و
اطمینان سے محروم اور آخرت میں ہلاکت و بربادی اس کا حصہ ہوتا
ہے۔ اور جس طرح وہ دنیا میں خدا کی معرفت سے محروم رہا آخرت میں
بھی دیدار الہی سے محروم رہے گا۔

۱۵ اچھی اور پاکیزہ زندگی دولت و ثروت یا حکومت و بادشاہت سے حاصل نہیں ہوتی
کیونکہ دولت و حکومت والے ہزاروں پریشانیوں میں ہر وقت مبتلا رہتے ہیں۔ اچھی زندگی
یہ ہے کہ سکون و اطمینان میسر ہو۔ یہ صرف اللہ والوں کا حصہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔
الایذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وقال اللہ تعالیٰ من عمل صالحا من ذکر او انسی
وهو مومن فلنجزيه حيوۃ طیبۃ الای
۱۶ من اعرض عن ذکرہ فان له معیشۃ ضنکاً۔
۱۷ من کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی و اضل سبیلاً۔

محترم بزرگوار! یہ جسم فانی ہے اور یہ زندگی چند روزہ ہے ۔
 حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے ۔ کامیابی اور ناکامی روحانیت کی
 خوبی اور خرابی پر موقوف ہے ۔ اب غور فرمائیے اللہ تعالیٰ جو صرف
 عالم جسم کا رب نہیں بلکہ تمام عالموں کا رب اور پروردگار ہے ۔ کیا اُس
 کی پروردگاری کا یہ تقاضا نہیں کہ جس طرح اُس نے اس زندگی کی تمام
 راہیں کھول دی ہیں اور بڑھنے اور ترقی کرنے کے راستے بتا دیے ہیں
 اسی طرح وہ آخرت کی حقیقی راہیں ہم پر کھولے اور ہمیں وہ راستے
 بتائے جن سے ہماری ابدی زندگی پر سکون اور کامیاب ہو
 اس زندگی کے کاروبار کے لئے جس نے ہمیں صرت چراغ یا
 تاروں کی ٹمٹاتی روشنی نہیں بلکہ نور کا پورا کرہ یعنی آفتاب عالم تاب
 عطا فرما دیا ہو ۔

کیا اُس کی رحمت و پروردگاری کا یہ تقاضا نہیں کہ آخرت کی
 زندگی اور اُس کے کاروبار کے لئے بھی ہمیں روحانی چاند تاملے اور
 روحانی آفتاب عطا فرمائے ۔

وہ رب العالمین جس کی پروردگاری کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک
 ذرہ کو سیرالی بخشتا ہے اور ایک ایک حیوانی کے لئے اس کا دسترخوان
 گرم پھیلا ہوا ہے ۔ کس طرح ممکن ہے کہ انسان کی روحانی سعادت

کے لئے اس کے پاس کوئی جو دے عطا اور کوئی بخشش نہ ہو اور اس نے ہماری روحانی فلاح و سعادت کے لئے کوئی قانون کوئی نظام اور کوئی قاعدہ نہ بنایا ہے۔ وہ ارحم الراحمین جس کا دریا رحمت ایک ایک پتے کی تازگی۔ ایک ایک پنکھڑی کی خوش نمائی۔ ایک ایک پودے کو سرسبزی۔ اور نہ صرف گل بلکہ کانٹوں کو بھی شادابی بخش رہا ہے۔ کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ روحانیت کے باغ و بہار کے لئے اس کے پاس کوئی سیرابی اور شادابی نہ ہو۔

کیا ارحم الراحمین کی وہ رحمت جو کائنات کی ہر ایک ہستی پر چھائی ہوئی ہے، برداشت کر سکتی ہے کہ انسان گمراہی کی خشک وادیوں میں بھٹکتا ہوا ختم ہو جائے اور اس کا دریا ر فیض سرچشمہ ہدایت بننے کے بجائے سراسر سراب بنا رہے۔

حاضرین محترم۔ جب زمین شادابی سے محروم ہو کر خشک ہو جاتی ہے تو رب العالمین و ارحم الراحمین کا قانون ہے کہ باران رحمت نازل ہوتی ہے اور زندگی کی برکتوں سے زمین کے ایک ایک ذرہ کو مالا مال کر دیتی ہے۔ تو کیا یہ ضروری نہیں کہ جب عالم انسانیت

سے سراب۔ دریا کے کنارے پر سفید ریگ اور بالو جو بالکل خشک ہوتا ہے مگر دور سے دیکھا پانی معلوم ہوتا ہے۔

ہدایت و سعادت کی شادابی سے محروم ہو تو اس کی بارانِ رحمت
نمودار ہو کر ایک ایک روح کو پیغامِ زندگی پہنچائے۔

بیشک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ وہ نہ
کسی کے سامنے جواب دہ ہے نہ کسی کا فیصلہ اس پر نافذ ہو سکتا
ہے۔ مگر خود اس نے اپنے لئے رحم و کرم لازم کر لیا ہے اسی رحم و کرم
کا یہ فیصلہ ہے کہ گمراہی کی اندھیروں سے نکالنے کے لئے نورِ عطا فرمائے
اور ہدایت کی پیاس بجھانے کے لئے رحمت کی بارش برسائے۔

حاضرینِ محترم! آپ دریافت فرمائیں گے کہ یہ نور کیا ہے
اور روحانی سعادت کی بارش کس طرح ہوتی ہے۔

میں عرض کروں گا کہ یہ نور وحی الہی کا نور ہے اور یہ بارش
نبوت و رسالت کی بارش ہے اور خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد جب کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے تو یہ نور اور یہ چشمہ رحمت
وہ سلسلہ ہے جس کو مجددیت یا سلسلہ ولایت کہا جاتا ہے۔

آخر میں عرض کروں گا۔ یہ نبوت و رسالت یا سلسلہ تجدید
ولایت یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی صفت پروردگاری کا تقاضا
ہے اور ارحم الراحمین کی رحمت عامہ کی تکمیل ہے

وَأَسْرُدُ عُواثَا انَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سوالات اور ان کے
دلیل جوابات

کلب کے صدر صاحب کا بیان جیسے ہی ختم
ہوا ایک نمائندہ نے سوال کیا۔

آپ نے اپنے بیان میں روح اور

روحانیت کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا روح اور جان دو چیزیں ہیں۔
بیان دینے والوں کی طرف سے فوراً ایک صاحب کھڑے ہوئے
جن کا نام عارف تھا۔ آپ نے جواب دیا۔

جی ہاں دو چیزیں ہیں۔ جان تو گویا وہ اسٹیم بھاپ ہے
جو انسان کے بدن میں غذاؤں کے پکنے اور کھولنے سے تیار ہوتی ہے
جس طرح ریل کے انجن میں کوئلے دیکتے ہیں، پانی کھوتا ہے جس سے
اسٹیم تیار ہوتی ہے اسی طرح خدا نے حیوانات کے جسم میں ایسی صورت
رکھی ہے جو غذاؤں اور پانی وغیرہ کو پکاتی ہے اور ضرورت کے
مطابق ان کو بدن کے حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ خون۔ بلغم۔ سودا
صفرا وغیرہ جن کو اخلاط کہا جاتا ہے۔ پکنے کے بعد ہی تیار ہوتے
ہیں۔ اسی پکنے اور کھولنے سے وہ بھاپ تیار ہوتی ہے جس سے یہ
ساری شین چلتی رہتی ہے۔ جو پھول کی تراوٹ اور چنگاری کی
حرارت کی طرح ایک ایک انس اور ایک روٹے میں پہونچ جاتی ہے۔
اسی کی نام جان ہے۔ عربی میں اس کو "نسمہ" یا "روح طبعی" کہا جاتا ہے

لیکن روح کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ایک نورانی کرن ہے جو عالم بالا سے تعلق رکھتی ہے اور جس کے فیض سے عقل و حواس کے تمام روشن دان چمک اٹھتے ہیں۔ گویا جان اگر انجن کی اسٹیم ہے تو روح آفتاب کی دھوپ ہے جو انجن پر پڑتی ہے اور جس سے انجن کا ہر ایک پرزہ روشن ہو جاتا ہے۔

سوال :- ایک اور نمائندہ نے سوال کیا یہ تو آپ نے جان اور روح کا مطلب بتا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا ثبوت کیا ہے۔ اس نمائندہ نے کہا۔ یہ درست ہے کہ ”جان“ نظر نہیں آتی۔ مگر اس کا عمل دیکھ کر ہیں اس کے موجود ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ ایک بے ہوش آدمی کی نبض پر انگلیاں رکھتے ہیں اگر نبض میں حرکت ہوتی ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ اس میں جان موجود ہے اور یہ زندہ ہے مگر روح کا ایسا کوئی عمل ہمارے سامنے نہیں۔ بس کیا ضروری ہے کہ ہم روح کو مانیں اور روحانیت کے معتقد بنیں۔

جواب :- کلب کے ایک اور مدیر جن کا نام محمود تھا اس کا جواب دینے کے لئے گھڑے ہوئے۔

آپ نے فرمایا :- محترم بندہ غور فرمائیے روح کا عمل تو جان

کے عمل سے بھی زیادہ نمایاں اور پائیدار ہے ۔

دیکھئے آپ مثلاً زید ہیں تو جسم اور جان کے لحاظ سے
 تو آپ میں سینکڑوں تبدیلیاں آتی ہیں مثلاً اس وقت آپ نیچے
 ہیں پھر جوان ہوں گے ۔ پھر بڑھا پائے گا ۔ کبھی آپ مولے تازے
 ہو جائیں گے ۔ کبھی کسی وجہ سے آپ جھٹک جائیں گے ۔ کبھی بیماری
 ہوگی ۔ کبھی تندرستی ۔ کبھی دھوپ سے رنگ میلا ہو جائے گا ۔ کبھی
 پریشانی سے چہرہ پر ہوا سیاں اُڑنے لگیں گی ۔ پھر آرام اور اطمینان
 میسر آئے گا تو آپ کا رنگ نکھر جائے گا ۔ چہرہ پر تازگی آئیگی وغیرہ غیر
 مگر ان تمام تبدیلیوں میں آپ آپ ہی رہیں گے ۔ آپ کے زید ہونے
 میں کمی زیادتی نہیں ہوگی اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جسم نحیف ہو جائے
 جان کا دھاگا کمزور پڑ جائے ۔ بڑھا پے سے توانائی جاتی رہے ۔ بینائی
 میں فرق آجائے ۔ لیکن ایک چیز جسکو اپنائیت یا وہ باطنی حقیقت کہنا
 چاہیے جس کی وجہ سے آپ آپ ہیں ، اس میں کوئی فرق نہیں آئیگا
 وہ گھٹنے کے بجائے بڑھتی رہتی ہے ۔ بہت سے نیک اور پاکباز جو
 یاد خدا میں مصروف رہتے ہیں ان کا جسم لاغر ۔ جسمانی طاقت کمزور
 اور جان نحیف ہو جاتی ہے ۔ مگر وہ باطنی حقیقت بے خدقوی اور با اثر
 ہو جاتی ہے ۔

یہ باطنی حقیقت کیا ہے۔ یہ وہی روحانیت ہے جو روح کا اثر ہے۔ جو گویا عالم بالا کے آفتاب کی دھوپ ہے جس قدر عالم بالا سے تعلق زیادہ ہوگا یہ دھوپ نکھری ہوئی صاف شفاف ہوگی۔ اور جس قدر جسمانیت، مادیت اور مادی خواہشات کی گھٹائیں چھائی رہیں گی اس دھوپ میں فرق آتا ہے گا۔

سوال :- ایک اور نمائندہ لے سوال کیا۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہی دولت ہے جس نے اس کو تمام حیوانات پر عزت بخشی اور اس کا درجہ تمام حیوانوں سے بلند کیا۔ پس جبکہ عقل کی دولت انسان کے پاس موجود ہے تو نبوت اور الہام کی کیا ضرورت ہے۔
جواب :- کلب کے ایک ممبر جن کا نام محمد تھا جواب کے لئے تیار ہوئے۔ آپ نے فرمایا۔

ہمارے فاضل دوست کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ عقل اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے جو انسان کو عطا ہوا۔ انسان اس سے بہت سی باتیں معلوم کر سکتا ہے۔ موجودہ زمانہ کی ترقیات عقل ہی کا نتیجہ ہیں۔ لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عقل کا دائرہ محدود ہے۔

دیکھنے، سننے یا چھونے اور چکھنے سے (یعنی حواس خمسہ سے)

جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں عقل انہیں میں ترتیب قائم کر کے ایک نتیجہ نکالتی ہے۔ ہمارے ان حواس کا عمل مادیات میں ہوتا ہے۔ اسی طرح عقل کا عمل بھی مادیات کی حدود سے آگے نہیں بڑھتا۔ اگر بڑھتا ہے تو اس میں بہت کچھ غلطیاں کرنا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے یہ حواس جو ہماری معلومات کا ذریعہ ہیں بسا اوقات غلطیاں کر جاتے ہیں یعنی آفتاب ایک سفید چمکدار تو نظر آتا ہے، حالانکہ وہ گیند کی طرح گول ہے۔ دُور سے ایک چیز نظر آتی ہے۔ ہم اُسے میاہ نقطہ سمجھتے

۱۵ انسان میں پانچ طاقتیں ہیں جن کے ذریعہ دنیا کی چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ یعنی (۱) دیکھنے کی طاقت جس کو قوت بصر کہا جاتا ہے (۲) قوت سماع (سننے کی طاقت) (۳) قوت شم (سونگھنے کی طاقت) (۴) قوت ذوق یعنی چکھنے کی طاقت (۵) قوت لمس۔ چھونے کی طاقت ان پانچ طاقتوں کو "حواس خمسہ" کہا جاتا ہے۔

۱۶ مثلاً رات دن کا مشاہدہ ہے کہ جو چیز بدلتی بدلتی رہتی ہے وہ اذلی ابدی نہیں ہوتی کسی نہ کسی دن ختم ہو جاتی ہے اسی مشاہدہ کی بنیاد پر عقل نے غور و فکر شروع کیا۔ اُس نے دیکھا کہ خود دنیا کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک حال پر نہیں رہتی۔ صبح کچھ، شام کچھ، گرمیوں میں کچھ حالت سردیوں میں کچھ کیفیت۔ اب قدرتی طور پر یہ نتیجہ مرتب ہو گیا کہ دنیا اذلی ابدی نہیں کیونکہ بدلتی بدلتی رہتی ہے اور جو چیز بدلتی بدلتی رہے وہ اذلی ابدی نہیں ہو سکتی لہذا دنیا بھی اذلی ابدی نہیں ہو سکتی۔ ۱۷

ہیں مگر جب قریب پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ گنبد ہے ۔
 کبھی کبھی ہمیں شہد کڑوا معلوم ہونے لگتا ہے ۔ حالانکہ شہد ہمیشہ
 میٹھا ہی ہوتا ہے ۔ کڑوا اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مونہ کا
 مزا بگڑا ہوا ہوتا ہے ۔

جب یہ حواس اس قدر کھلی ہوئی غلطیاں کرتے ہیں تو لامحالہ
 عقل بھی غلطی کر جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ انہیں
 حواس کا دیا ہوا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ عقلی باتوں میں ہمیشہ بڑے بڑے
 عقلمند ایک دوسرے کی غلطی بتاتے رہے ہیں ۔ انتہا یہ کہ آسمان
 اور زمین ، چاند اور سورج جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہر
 وقت ہماری نگاہیں ان سے ٹکراتی رہتی ہیں دنیا کے عقلمند ان
 کے بارے میں بھی متفق نہیں ہو سکے ۔ سائنس اور فلسفہ کے پُرانے
 ماہرین کی تحقیق یہ تھی کہ آسمان فوہیں ۔ پھر ان آسمانوں کے ایسے
 طبقے مانتے تھے کہ ان کی تعداد ستائیس تک پہنچ جاتی تھی ۔ زمین آسمانوں
 کی ترتیب پر نجوم اور جوتش وغیرہ کے بہت سے علوم ایجاد کئے گئے
 تھے ۔ لیکن موجودہ دور کے ماہرین سائنس اس کا مذاق اڑاتے
 ہیں ۔ وہ اپنی تحقیق یہ بتاتے ہیں کہ آسمان ایک بھی نہیں ۔ اگر ہوں گے
 سہ قرآن حکیم میں آسمانوں کا ذکر ہے اور جگہ جگہ سبع سموات کا لفظ آیا ہے (باقی مشاہیر

انسانی اعمال - اُن کی جزاء و سزا - خود اُن کی زندگی اور موت و حیات کے بارے میں ماہرین سائنس وغیرہ کے قول ہمیشہ مختلف رہے ہیں اور آج تک مختلف ہیں - مگر اس کے برعکس نبوت و رسالت کا پیغام ہمیشہ ایک و با صرف اتنا ہی نہیں کہ جن عقائد کی تعلیم ہم سے حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی - وہ تقریباً ڈیڑھ ہزار برس گزرنے پر بھی آج تک اپنی جگہ قائم اور برحق ہیں - اُن میں شمعِ برابر فرق نہیں آیا - بلکہ سچائی اور صداقت یہ ہے کہ جن عقائد کی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی - انہیں کی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اُن سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح حضرت شیث اور حضرت آدم علیہم السلام نے دی تھی - سب نے یہ ہی بتایا کہ اللہ ایک ہے - وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے گا، اُس کی بہت سی صفات ہیں - اور تمام صفات کامل و مکمل ہیں - سب نے یہی بتایا کہ انسان کے ہر اچھے بُرے عمل کا اچھا بُرا بدلہ اس کو ملنے والا ہے - انسان کی یہ زندگی کھیتی ہے اُس کا کھیل آخرت ہے - سب نے یہی بتایا کہ اللہ کے وہ پاک بندے جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں - اُن کی ہر ایک بات سچی ہوتی ہے - وہ اس لئے خدا کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ راستے بتائیں جن پر چل کر انسان

آخرت ستوار سکے۔ سب نے یہ بتایا کہ اللہ نے انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوق پیدا کی ہے۔ اُن میں فرشتے اور جنات بھی ہیں اس تعلیم میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ کیونکہ وہ تخیلات نہیں بلکہ حقیقت اور واقعہ ہیں۔ اُن کا پتہ خالق کائنات عالم الغیب نے دیا ہے۔ اُن میں نہ کسی غلطی کا احتمال تھا۔ کبھی کوئی غلطی ہوئی۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب ماہرین سائنس و فلسفہ نے اپنی عقل تار سا اور اپنے لنگڑے فکر کو اس میدان میں دوڑایا تو بہت سی مٹھو کریں خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر کے دین کی شکل بگاڑ دی اور حقیقت کے آفتاب کو اپنی کج فہمی اور غرور عقل کے گرد سے غبار آلود کر دیا۔ معاذ اللہ۔

آخر میں مختصر سی بات اور سمجھ لو۔ خط مستقیم ایک ہی ہوا کرتا ہے اس کے سوا، یا تو ٹیڑھی بیڑھی لکیریں ہوتی ہیں جو کسی کنا سے تک نہیں پہنچتیں اور بیچ ہی میں الجھ کر رہ جاتی ہیں یا چکر اور گھوم کے بعد کسی کنا سے تک پہنچتی ہیں۔ یہ خط مستقیم انبیاء علیہم السلام کو بتایا گیا۔ اُنھوں نے اسی کی تعلیم دی، اس لئے سب کی دعوت ایک رہی۔ عقل کے زور سے یہ خط مستقیم نہیں معلوم ہو سکا۔ اسی لئے عقل پرستوں میں ہمیشہ اختلاف رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور عقل کو اس کٹھن آزمائش سے نجات دینے کے لئے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔

سوال :- ایک نمائندہ نے عجیب طرح کی منطق بگھاری۔ انہوں نے سوال کیا۔ آپ کے بیان سے یہ تو ثابت ہوا کہ سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور صفت رحمت کا تقاضا ہے لیکن کیسے معلوم ہوا کہ یہ خود بھی رحمت ہے۔

جواب :- حامد صاحب فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ آپ کا یہ سوال عجیب ہے۔ صفت رحمت کا ظہور ظاہر ہے رحمت ہی ہوگا غضب اور قہر نہیں ہوگا۔ ماں باپ کی محبت و شفقت کا ظہور محبت و شفقت ہی ہوگا۔ ماں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں بچہ پر مار بھی پڑتی ہے تو یہ اگرچہ بظاہر قہر ہے مگر درحقیقت وہ شفقت ہی ہے کیونکہ اس موقع پر بچہ کا فائدہ اسی میں ہوتا ہے۔ اور اسی فائدہ کی غرض سے ماں باپ کی یہ خفگی ہوا کرتی ہے جو خود ان کے لئے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ مگر جیسا بچہ کے راحت و آرام اور اس کے فائدہ کے لئے ماں باپ بہت سی پریشانیاں برداشت کرتے رہتے ہیں وہ یہ دلی کوفت بھی برداشت کرتے ہیں جو بچہ کو مار پیٹ کے وقت ہوتی ہے۔

حامد صاحب نے فرمایا۔ اس منطقی بحث کو چھوڑ کر آپ ایک سیدھی اور صاف بات ملاحظہ فرمائیے کہ عقل کی سوچی ہوئی بات ہیں

دل و دماغ کو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ دغدغہ اور خدشہ ہی رہتا ہے کہ خدا جانے کہاں تک صبح ہے۔ یہ دغدغہ اور خدشہ ایک طالب حق کے لئے بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس سے سمجھدار آدمی کا دماغ پریشان رہتا ہے۔

جو چیز اس دغدغہ اور خدشہ سے نجات دلاتی ہے وہ صرف اللہ کی وحی اور نبی کی تعلیم ہے۔ مثلاً یہ بات کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا عقلی طور پر اس کا کوئی فیصلہ آج تک نہ ہو سکا۔ نہ کبھی ہو سکے گا۔ کیونکہ مرنے والے واپس نہیں آتے اور زندے وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں نے اور اللہ تعالیٰ کے الہام و وحی نے مرنے کے بعد کی تمام باتیں تفصیل و وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بتا دی ہیں تو انسان بہت بڑی کشمکش سے نجات پا چکا ہے اور حق و باطل کی دوراں ہیں کھل کر اس کے سامنے آگئی ہیں۔ اب یہ کام خود انسان کا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی بتائی ہوئی راہ اختیار کر کے اطمینان کی دولت حاصل کرے یا اسی طرح بحث و مباحثہ کی اگھوٹ اور دماغی پریشانیوں میں عسر گزار کر لے۔ حاصل زندگی کا طومار اپنے ساتھ لے جائے۔

پس غور و فکر عقلی کردہ کاؤ اور دماغی کاوش کا جہاں تک تعلق ہے

اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ روح اور دل و دماغ کو گرفت اور کش مکش سے نجات دلائی اور اعلان فرمادیا۔ (اَلْاَكْسَاةُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَىِّ) سوال :- ایک اور نمائندہ نے سوال کیا۔

کیا آپ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ نبی کی تعلیم یعنی صحیح عقیدہ کے بغیر نجات کیوں نہیں ہو سکتی۔

جواب :- کلب کے ایک میرے جواب دیا :-

محترم بندہ - خود آپ کے سوال میں آپ کا جواب موجود ہے عقیدہ صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منزل مقصود اور نصب العین مقرر نہیں ہے۔ یا غلط کو صحیح۔ اور جو منزل نہیں ہے اس کو منزل سمجھ لیا گیا ہے ایسی صورت میں کامیابی تو کیا کامیابی کا تصور بھی غلط ہے مثلاً ایک شخص بڑی تیزی سے دوڑ رہا ہے اور صبح سے شام تک گرمی ہو یا سردی۔ دھوپ ہو یا بارش، ہر وقت دوڑتا ہی رہتا ہے۔ نہ اُس کو کھانے کی فکر ہے نہ راحت و آرام کی خبر ظاہر ہے بے حد محنت کر رہا ہے۔ مگر یہ محنت اور یہ قربانی اسی وقت کا آمد ہو سکتی ہے جب کوئی منزل مقرر ہو۔ اور اس کی زد و دھوپ اس منزل کی طرف ہو۔ پس اگر کوئی منزل ہی مقرر نہیں۔ یا منزل

تو معین کرنی ہے مثلاً دہلی پہنچنا چاہتا ہے مگر دوڑ رہا ہے کلکتہ یا
 بمبئی کی طرف۔ تو آپ کو اس کی دوڑ دھوپ اور اس کی رات دن کی
 محنت اور جانفشانی پر خواہ کتنا ہی رحم آئے مگر یہ سب کچھ بیکار ہوگا
 وہ قیامت تک منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ ایک قدرتی بات ہے
 یہاں آپ کا رحم و کرم اگر کام آسکتا ہے تو صرف اسی صورت میں کہ آپ
 ہر ممکن کوشش کر کے اس کی منزل معین کرادیں اور راستہ سیدھا
 بتادیں۔ ایک لڑکا دن رات مطالعہ میں مصرت کرتا ہے کسی وقت
 اس کی نگاہ کتاب سے نہیں ہٹتی۔ مگر یہ نادل ہوتے ہیں یا قصے اور
 افسانے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہوگا۔ اگر آپ اس کو
 کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کورس کی کتابیں بتائیے اور ان
 کے مطالعہ پر آمادہ کیجئے۔ یہ ضروری نہیں کہ چوبیس گھنٹے مطالعہ کرے
 ضروری یہ ہے کہ جو مطالعہ کرے وہ اس کے کورس کی کتاب ہو یا اس کی
 معاون۔

کافرئس میں چند سوالات اور ہوئے جن کے جواب صدر نے
 دیئے وہ سوال اور ان کے جواب یہ ہیں۔
 سوال۔ اچھا۔ نبوت کا یہ مبارک سلسلہ ختم کیوں ہو گیا۔
 جواب۔ اس لئے کہ ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ تعلیم مکمل ہو چکی۔ خدا

کا مکمل اور آخری پیغام نازل ہو چکا اور وہ ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا گیا۔ یہ آخری اور مکمل پیغام قرآن شریف ہے جو آج تک پوری طرح محفوظ ہے اور رہتی دنیا تک محفوظ رہے گا۔

سوال۔ مگر کفر، شرک، فسق و فجور کی خرابیاں تو اب بھی باقی ہیں۔ بلکہ دن بدن زیادہ ہیں۔

جواب :- بیشک باقی ہیں اور باقی رہیں گی اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ خرابیاں اور بڑھیں گی۔ سوال یہ ہے کہ صحیح تعلیم بھی باقی ہے یا نہیں۔ جس طرح اس دنیا میں نور اور ظلمت، تکلیف اور راحت، خوشی اور رنج، محنت اور عداوت، ساتھ ساتھ ہیں۔ ایسے ہی حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، بُرائی اور بھلائی بھی ایک دوسرے کے مقابل چلتی رہتی ہے اور چلتی رہے گی۔ یہ دنیا اسی طرح بنی ہے۔ اس کی تمام ہی چیزیں جوڑواں ہیں اور ایک دوسرے کی مقابل۔ لہذا کفر و شرک یا فسق و فجور کی تاریکی تو ختم نہیں ہوگی البتہ ضروری یہ ہے کہ ہدایت کا نور بھی باقی رہے۔ پس اگر نور باقی ہے تو بنی کی ضرورت نہیں۔

سوال :- بیشک نور یعنی قرآن حکیم صحیح سالم۔ باقی ہے۔ مگر اس کو باقی رکھنے والے اور پھیلانے والے تو ہونے چاہئیں۔

جواب - یہ خدمت علماء کے سپرد ہے۔ اسی لئے ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء سے (علیہم السلام) تشبیہ دی ہے کہ میری اُمت کے علماء وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے بنی کیا کرتے تھے۔ یعنی دین کی حفاظت۔ اللہ کے پیغام کی اشاعت۔ اس راستہ میں ہر قسم کی قربانی پیش کرنا اور ہر موقع پر پوری جانفشانی سے کام لینا جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کی شان تھی۔ اُمت محمدیہ کے علماء حق اس شان کو نبھائیں گے۔ چنانچہ دُنیا دیکھ رہی ہے کہ علماء ربانی اس فرض کو انجام دے رہے ہیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہر سو سال پر ایسے علماء پیدا ہوں گے جو دین کی تجدید کرتے رہیں گے یعنی دوسرے فرقوں کے اثر۔ یا خود اپنے خاندانوں برادریوں کے رسومات یا غلط لوگوں کی غلط تعلیم اور اُن کے اثر و رسوخ کی وجہ سے جو کمزوریاں مسلمانوں میں پیدا ہو جائیں گی اُن کو دور کر کے اُمت میں نئی زندگی پیدا کرتے رہیں گے۔ ایسے علماء کو مجدد کہا جاتا ہے۔ یعنی اُمت میں نئی زندگی پیدا کرنے والے۔ اُن کو بھی تبلیغ و اصلاح کے سلسلہ میں بہت مصیبتیں برداشت کرنی

پڑتی ہیں۔ بسا اوقات اُن کی زندگیاں اسی میں ختم ہو جاتی ہیں
لیکن آخر کار وہ اصلاحات نافذ ہوتی ہیں اور اُن کی قربانیوں کے
بہتر نتیجے سامنے آتے ہیں۔

اس کے بعد جب اور کوئی سوال نہیں ہوا اور جو بیان پہلی
مرتبہ پڑھ کر سنایا گیا تھا اُس کو نمائندوں نے سمجھ لیا تو جناب صدر
کھڑے ہوئے اور کلب کے تمام ممبران کی طرف سے آنے والے
نمائندوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر نمائندوں میں سے ایک صاحب
کھڑے ہوئے انھوں نے کلب کے اراکین اور صدر صاحب کا
شکریہ ادا کیا کہ اُن کی محنت اور کوشش سے یہ علمی کانفرنس کامیاب
ہوئی اور ایک نہایت ضروری مسئلہ کے بہت سے پہلو سامنے آ گئے
دونوں طرف سے شکریہ کی ادائیگی کے بعد صدر جلسہ نے
کھڑے ہو کر کانفرنس ختم ہونے کا اعلان کیا۔

(والحمد للہ)

باسمہ سبحانہ

مذاکرہ

بچوں کا سمینار

اس حصہ کے مضامین درجہ پنجم کے بچوں سے
لکھوائے اور ہفتہ واری جلسوں میں پڑھوائے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عِلْمِیٰ مَنَ اَكْرَمَ

بچوں کا سمینار

حامدًا و مصلیًا

بچوں کے دینی کلب جو تقریباً ہر مسجد کے حلقہ میں قائم ہیں ایک مرتبہ ان میں یہ بحث چلی کہ انسان کیا ہے؟ اس کے فرائض کیا ہونے چاہئیں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ بہت دنوں تک ان سوالوں کا چرچا ہوا۔ ہر ایک کلب میں ان پر بحث ہوتی رہی۔ آخر شہر کے تمام دینی کلبوں کے ممبر اکٹھے ہوئے اور یہ طے کیا گیا کہ انہیں سوالات کے متعلق پورے شہر کے بچوں کا ایک علمی اجتماع کیا جائے اور صورت یہ کی جائے کہ یہ سوالات ٹھکر ہر ایک دینی کلب میں بھیج دیئے جائیں اور کلب کے ممبروں سے درخواست کی جائے کہ ان کے جوابات قلمبند کریں اور وقت مقررہ تک مرکزی کمیٹی کے ناظم صاحب کے پاس بھیج دیں۔ پھر کوئی تاریخ اور مقام مقرر کر کے تمام طلبہ کا ایک عام اجتماع اس علمی مذاکرہ کے لئے ہوا اور اس میں جوابات پڑھ کر سنائے جائیں۔ چند اساتذہ کے نام سرپرستی اور گمرانی کے لئے منتخب کئے گئے ان اساتذہ نے بھی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لئے سرپرستی منظور فرمائی۔ چنانچہ ایک تاریخ مقرر ہوئی۔ پورے شہر کے دینی کلبوں سے کئی سو ممبر جمع ہوئے انہوں نے اپنے لکھے ہوئے مضامین پڑھے۔ کئی روز تک یہ شاندار علمی سبیل ہوتا رہا۔ ان مسلمانین میں چند مضمون خاص طور پر پسند کئے گئے۔ ان کو آپ بھی ملاحظہ فرمائیے اور سوچا سمجھا کر اپنے انداز میں ان کو اپنی طرف سے اپنے قلم سے لکھئے۔

انسان کیا ہے؟

فلسفہ منطوق - اور ماہرین سائنس کی تحقیقات
افتر

اسلام کی بلند و بالا تعلیم

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادَةِ الَّذِينَ صَلَّيْ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَفَرَّقَانِهِ الْحَمِيدِ :

إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِیْفَةً

دوستو! اور بزرگو! ہمارے دینی کتبوں میں عرصہ سے بحث جاری ہے کہ انسان کیا ہے؟ راقم حروف عالم قاضی نہیں۔ بہتر مضمون نگار نہیں۔ البتہ مضمون نگاری کا شوق ہے اور علم و ادب کے کاشتوں یعنی دینی کتبوں سے گہرا تعلق ہے۔ علماء کرام کے حلقہ فیض سے بھی علم کے پھول چنتا رہتا ہوں اور انہیں دیکھیوں کا

نتیجہ ہے کہ یہ کافذی گلہ ستلے کر حاضر ہوا ہوں کہ اس عظیم انسان علمی اجتماع میں میرا نام بھی یوسف کے خریداروں میں لکھ لیا جائے ۔
اب چند فقرے پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرماتے جائیں ۔

بزرگو! اور دوستو! اس حقیقت سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ اس تمام کائنات میں جو ہمارے سامنے ہے انسان سب سے بہتر ہے ” اثرات المخلوقات “ اس کا خطاب ہے اور اس کی ممتاز خصوصیت وہ علم اور وہ عقل و دانش ہے جس کے موتیوں سے اس کا دامن پُر کیا گیا ہے ۔

مگر اس اثرات المخلوقات کی حقیقت و ماہیت کیا ہے ؟
یہ سوال آج تک جواب طلب ہے ۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل و دانش پر ناز کرنے لگتا ہے اور اپنی فہم و فراست کے زعم میں وحی اور الہام کو بھی نظر میں نہیں لاتا ۔ لیکن عقل و دانش کا یہ غرور شرمندہ اور نادم ہو جاتا ہے جب وہ خود اپنے اوپر نظر کرتا ہے اور اپنی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے ۔

غور فرمائیے ۔ انسان موجود ہے ۔ بلاشبہ موجود ہے ۔ اُس کے اہل و عیال ہیں ۔ خاندان اور قبیلے ہیں ۔ اُس کے پاس دھن

دولت ہے۔ اس کو حکومت و سلطنت کا اقتدار حاصل ہے۔ وہ بڑے
 بڑے کارخانوں اور فیکٹریوں کا مالک ہے۔ وہ ریسرچ اور تحقیقات
 سے ہر چیز کی حقیقت معلوم کر رہا ہے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق
 بنا سوار رہا ہے۔ مگر وہ خود کیا ہے۔ کیا وہ خود اپنی حقیقت سے
 واقف ہے۔ ؟

سیکڑوں زبانیں متکلم ہوئیں کہ حقیقت انساں کا صانع کریں۔
 سیکڑوں قلم متحرک ہوئے کہ انسان کی ماہیت ظلم بند کریں۔ ہر ایک
 نے اپنی بساط کے بموجب حقیقت انسان پر روشنی ڈالی۔ مگر جو کچھ بیان
 کیا وہ محض قیاس و گمان تھا۔ یقین کے ساتھ کوئی بھی نہ بتا سکا کہ
 وہ کیا ہے۔ یقین کے موقع پر یہی کہنا پڑا۔

معلوم شد کہ بیچ معلوم نہ شد

اور نہ صرف یہ کہ عقل و دانش اور تحقیق و تفتیش تے تھک کر ہتھیار
 ڈال دیئے بلکہ کمال تو یہ ہے کہ بڑے بڑے بالکالوں کا آخری فیصلہ
 یہ ہوا کہ اس وادی لائق و ذوق میں عاجزی ہی کامیابی ہے۔ اور
 نادانی کا اعتراف ہی انائی ہے۔ بقول ابو شکور بلخی۔

تا بد انجا رسید دانش من

کہ بد انم ہی کہ نادانم

اچھا ظن و گمان کے درجہ پر جو حقیقت بتائی گئی وہ کیا ہے
 آپ کو تعجب ہو گا کہ یہ قیاس و گمان بھی مختلف ہیں اور تماشایہ ہے
 کہ ایک ہی سلسلہ کے اگلے اور پچھلے ماہرین کی رائیں مختلف ہیں۔ مثلاً
 تقریباً ڈھائی ہزار برس پہلے یورپ کے علماء جن کو دانش وران یونان
 (حکما یونان) کہا جاتا ہے جو منطق و فلسفہ کے پہلے استاد مانے جاتے
 ہیں ان کی رائے تھی کہ انسان ایک قسم کا حیوان (جاندار) ہے
 عام جانوروں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ اس کو قوت ادراک
 عطا ہوئی۔ اور جانور اس سے محروم ہیں۔

انسان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ سوچ و چار کر کے بہت سی
 نامعلوم باتیں معلوم کر لیتا ہے۔ باقی دوسرے حیوانات اور ہر صرف
 حیوانات بلکہ فرشتے اور جنات بھی اس خاصیت سے عاری ہیں۔ پس
 ان دانشوروں - اور فلسفہ و منطق کے سب سے پہلے استادوں
 نے انسان کی حقیقت یہ بیان کی کہ وہ حیوانِ ناطق ہے۔ یعنی ایک
 ایسا جاندار جس میں ادراک کی قوت ہے۔

تقریباً ڈھائی ہزار سال بعد یورپ میں نئی تحقیقات کا سلسلہ

نے یعنی ایسی جانب جس کے ذریعہ انسان میں یہ صلاحیت ہو کہ اپنے سامنے کی چیزوں میں
 غور و فکر کر کے ایسے نتیجے نکال سکے جو سامنے موجود نہیں ہیں۔ آئندہ پیدا ہونے والے ہیں

اشروع ہوا۔ نیا فلسفہ جسے سائنس کہتے ہیں سامنے آیا۔ رائے تو ان
سائنسدانوں کی بھی ہے کہ انسان ایک قسم کا جانور ہے جس کو منطق اور
دراک عطا ہو گیا۔ مگر انسان کی پیدائش اور درجہ بدرجہ عقل و حواس
کا ترقی کا جو افسانہ یہ بیان کرتے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔
سنئے۔

کہتے ہیں سب سے پہلے آفتاب تھا۔ خدا جانے کیا بات ہوئی
آفتاب کا ایک کنارہ تھڑا۔ آفتاب آگ ہے۔ یہ کنارہ بھی آگ ہی
تھا۔ عرصہ تک یہ انگارہ دھکتا رہا اس کے شعلے بھڑکتے رہے۔ پھر
رفتہ رفتہ یہ شعلے کم ہوئے اور بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ مابہا
مال بلکہ ہزاروں سال بعد اس کی لپٹیں بھیں اور خاک کے توشے
نے شروع ہوئے۔ ہماری یہ گول زمین سمندروں سے گھری ہوئی
ہی انگارہ ہے جو آفتاب سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ صدیوں تک بارشوں
کی نہانے اور ٹھنڈے ہونے کے بعد اس میں نشیب و نما کی قوت
پیدا ہوئی۔ پھر بہت طویل عرصہ کے بعد جو ہزاروں برس کا ہو گا
اسی چیز وجود میں آئی جس کو زندگی کا بیج کہا جاسیے۔ زندگی کا
بیج پڑھا۔ اس نے رفتہ رفتہ قوت حاصل کی اور ہزاروں برس ہیں

یہ بیچ موجودہ جانداروں کی زندگی کے درجہ پر پہنچا۔

آسانی کے لئے یوں سمجھو کہ سب سے پہلے نشوونما کی وہ خفیف سی طاقت اور وہ ہلکی سی جھلک پیدا ہوئی جو پہاڑوں کی چٹان جیسی چیزوں میں ہوتی ہے جن کو جمادات کہا جاتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ طاقت اُس درجہ پر پہنچی جو جڑی بوٹیوں، پودوں اور درختوں میں پائی جاتی ہے جن کو نباتات کہا جاتا ہے۔ یہیں سے زندگی کی کڑی پھوٹی اور عالم حیوانات کا آغاز ہوا۔ حیوانات میں نشوونما بھی ہے زندگی بھی ہے اور ایک تیسری چیز بھی ہے جس کو شعور کہا جاتا ہے۔ بعض قسموں میں یہ شعور بالکل ابتدائی درجہ کا ہے اور بعض میں اس درجہ بلند ہے۔ پیش رفت اور ترقی کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ یہ اشرف المخلوقات وجود میں آیا جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ جس میں نشوونما اور زندگی کے ساتھ شعور کا بھی وہ ترقی یافتہ درجہ ہے جس کو عقل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس داستانِ دل فریب و ہوش ربا کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ انسان حیوان ہے فرق صرف یہ ہے کہ منطق و فلسفہ کی اصطلاح میں انسان حیوان نامی ہے اور سائنس جدید کی اصطلاح میں انسان شعور یعنی وہ طاقت جس کے ذریعہ گرمی یا سردی جیسی چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔

حیوان کی ترقی یافتہ صورت ہے اور انسانیت حیوانیت کا ترقی یافتہ درجہ
 یہ سب مرحلے طے ہو چکے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یقیناً اندر اعتقاد کا
 درجہ سائنس جدید کی تحقیقات کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ کیونکہ حقیقت انسان
 کے متعلق یہ ساری داستان بھی چند سائنس دانوں کی رائے ہے جس
 پر خود ان کو یقین نہیں ہے وہ خود سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے بعد کے آنے
 والوں کی تحقیق اس کے خلاف ہو اور یہ نظریہ جواب تک قائم ہوا ہو
 قریب نظر ثابت ہو جائے۔

بہر حال اس وقت اس سے بحث نہیں کہ یہ تحقیقات صحیح ہے یا غلط
 قابل توجہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر انسان ایک حیوان قرار پاتا ہے اور
 عام جانوروں کی حد سے آگے بڑھ کر نہ اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی خاص
 رابطہ قائم ہوتا ہے، نہ کائنات پر اس کو کوئی اقتدار حاصل ہوتا ہے
 نہ اس کا کوئی ایسا حق ثابت ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ بحر و بر اور دشت
 و جبل پر تسلط کر سکے۔ نہ آپس کے لحاظ سے بھائی چارہ کا کوئی موثر رشتہ
 دیکھا جاتا ہے نہ اس کے ذمہ کوئی اخلاقی مطالبہ عائد ہوتا ہے۔

پس انسان سے یہ مطالبہ غیر فطری ہو گا کہ وہ عام حیوانات کی
 سطح سے بلند ہو کر خدا پرستی، اور خدا شناسی، دیانت و امانت، اخلاص
 صداقت کے جو ہر اپنے اندر پیدا کر لے۔

خدمتِ خلق - بھائی چارہ اور انسانی اخوت - رحم و کرم - عدل
انصاف - شجاعت و سخاوت - بلاشبہ اعلیٰ اخلاق ہیں اگر دوسرے
حیوانات پر ان اعلیٰ اخلاق کی ذمہ داری عائد نہیں اور اگرچہ ہندو پر
سے ان اخلاق کا مطالبہ بے محل اور بے جوڑ ہے تو انسان بھی اپنی
حیوانیت کا عذر پیش کر کے ان تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش
ہو سکتا ہے۔

مختصر یہ کہ فلسفہ منطق اور سائنس کی تحقیقات کی روت ان
کی جس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے اگر وہ صحیح مانی جائے تو اعلیٰ اخلاق
کا سارا دفتر بے معنی اور انسانی شرافت کا طرہ امتیاز قطعاً بے کار شام
ہوتا ہے اور انسان اور مقام اخلاق کے درمیان ایسا کوئی رشتہ
نہیں قائم ہوتا جس کو فطری کہا جاسکے

اب آئیے کلام اللہ کا مطالعہ کیجئے۔ یہاں جو کچھ ہے یقیناً
یقین ہے۔ یہاں شک و شبہ اور قیاس و گمان کا نام و نشان
نہیں۔ کیونکہ یہ اُس ذات کا کلام ہے جو پوری کائنات کا خالق
و پوشیدہ کا واقف اور ہزاروں پردوں میں چھپی ہوئی پیر بھی
سامنے ایسی عیاں ہے جیسے دیپہر کے وقت آفتاب کی دھوپ۔
اسی ذات برحق کے کلام پاک میں ہے۔

لے سرت قرآن حکیم ہی نہیں بلکہ انجیل و تورات اور جملہ صحف کی تعلیم یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین میں خلیفہ اور
 نائب مقرر کرے تو اس نے حضرت آدم
 (علیہ السلام) کو پیدا کیا اور اس کو علم کا
 شرف عطا فرمایا۔ فرشتوں سے کہا کہ آدم
 کے سامنے پیشانی خم کرو۔ چنانچہ سب
 فرشتوں نے اس کی تعمیل کی۔ صرف شیطان
 نے گردن موڑی جو مردود قرار دیا گیا۔ (سورہ بقرہ)
 جتنے بھی انسان ہیں وہ سب انہیں آدم
 علیہ السلام کی پشت سے ہیں۔

مختصر یہ کہ اسلام اس تصور سے بھی بیزار ہے کہ انسان کو
 جانور سمجھا جائے۔

بہنیک انسان ہیں کھانے پینے، مرنے جینے، بیمار پڑنے اور
 بچنے مرنے کی وہ حالتیں موجود ہیں جو جانداروں میں ہوا کرتی ہیں
 اور یہی بنا پر کسی بھی انسان کے متعلق یہ عقیدہ سراسر غلط ہے کہ
 کہ وہ معاذ اللہ خدا یا خدا کا اوتار۔ یا خدا کا بیٹا ہے۔ لیکن ان

ماذی حاجتوں کے باوجود کلام اللہ شریف کا اعلان یہ ہے کہ انسان کو وہ مرتبہ عطا ہوا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں ہوا۔

اُس کو خدا کی معرفت اور خدا شناسی کا وہ جوہر عطا فرمایا گیا جس نے اُس کو ساری کائنات پر سر بلند کر دیا۔ اس جوہر نے انسانی برادری کو انبیاء علیہم السلام کی برکتوں سے مستفاد فرمایا۔ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب شاہ دو جہاں اُس کو نصیب ہوا جو محبوب رب العالمین ہے۔ جو نہ صرف انسانوں بلکہ کائناتِ عالم کے لئے باعثِ فخر ہے جس کے کمالات پر نہ صرف جن و انس کو ناز ہے بلکہ ملائکہ مقربین اور کارپردازانِ قضا و قدر بھی اُس کی نورانیت کے خوشہ چیں ہیں۔

بہر حال اسی قسم کی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر انسان کو خلافت و نیابت کا عظیم الشان مرتبہ عطا فرمایا گیا۔

پس اگر یہ درست ہے کہ انسان حیوان ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انسان اور دوسرے حیوانوں میں وہی فرق ہے جو یاقوت و زمرد اور سنگِ سرخ کے ریزوں میں ہوا کرتا ہے۔ بینک پنچر سب ہی

لے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ نوری

ہیں مگر یا قوت و زور کو وہ جو ہر عطا کیا گیا ہے کہ ان کو پتھر کہنا بھی تو ہین سمجھا جاتا ہے ۔

انسان کی اس عظمت کو کس نے ظاہر کیا ؟ اسلام کی تعلیمات نے کلام اللہ کی آیات نے ۔

ہمارا فرض ہے کہ ہم اس حقیقت کی تصدیق کریں اور اس عظیم الشان مخلوق کی عظمت کو پہچان کر اس کے فرائض معلوم کریں اور ان کے انجام دینے میں اپنی زندگی صرف کر دیں تاکہ ہماری زندگی باکار ہو اور جو عظمت ہمیں عطا ہوئی ہے اُس کو ہمیشہ کے لئے باقی رکھ سکیں ۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

دوسرا مقالہ

انسان کے فرائض و اختیارات عمل و ریاداش عمل

نحمدہ و نصلى على رسولہ الکریم

محترم پڑھو! یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پاک یعنی قرآن حکیم نے انسان کو ایک مخلوق مانتے ہوئے جس طرح اس کی عظمت کا اظہار کیا ہے کوئی مذہب یا کوئی فلسفہ اس طرح اس کی عظمت کا اعلان نہیں کر سکا۔

سورہ "تین" میں اللہ تعالیٰ نے چند قسموں کے بعد بڑے وثوق اور یقین سے اعلان فرمایا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
بیشک بنایا ہم نے آدمی کو
اچھے سے اچھے انداز پر

سورہ بنی اسرائیل میں بہت تفصیل سے فرمایا گیا ہے۔

”ہم نے عزت دی آدم علیہ السلام کی اولاد کو اور سواری دی

اُن کو جنگل اور دریا میں اور روزی اُن کو شتھری چیزوں سے
اور اپنی مخلوقات میں سے بہت پر اُن کو فضیلت دیکر بڑھایا۔

اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ بار بار ارشاد ہوا

”ہم نے انسان کو خلافت عطا فرمائی اور فرشتوں کو حکم
دیا کہ اُس کے سامنے سر نیا زخم کریں۔“

اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام بڑائیاں اور عظمتیں جو انسان کو عطا
فرمائی گئی ہیں تو کیوں؟ اور ان عظمتوں کے بعد انسان کے فرائض کیا
ہیں اور کائنات عالم پر اُس کو کیا اختیارات حاصل ہیں۔

محترم بزرگو! خود قرآن حکیم نے بتا دیا کہ انسان کو یہ عظمت
اس لئے عطا ہوئی کہ اس کو علم، معرفت اور خدا شناسی کا جو ہر عطا
کیا گیا ہے۔

بیشک مادیات کے گھنے جنگل میں اس کو چھوڑا گیا ہے۔ مادی
ضروریات کے خاردار جھاڑوں میں اس کی زندگی کا دامن اُلجھا دیا
گیا ہے اور سمندر کی موجوں کی طرح خواہشات نفسانی کے طوفان
اس کو سب طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن ان تمام آفتوں کے
باوجود علم و معرفت کا وہ نور اس کو عطا فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ کمر ہمت
کس لے اور اس نور سے کام لے تو وہ ان تمام مادی دلیلوں سے

بلند ہو کر اتنی بلند پرواز کر سکتا ہے کہ فرشتے ٹھک جائیں اور اُس کی پرواز ختم نہ ہو۔

بہر حال یہ تو معلوم ہوا کہ انسان کے شرف و عظمت کا اصلی سبب علم و معرفت ہے جس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو عطا فرمائی ہے۔ پس اس بلند رتبہ۔ اشرف المخلوقات کا سب سے پہلا فرض تو یہ ہے کہ وہ صحیح علم حاصل کرے یعنی اپنے خالق کو پہچانے اور اُس کے متعلق وہی عقیدہ رکھے جو خالق ذوالجلال کی شان کے شایان ہوں۔ ایک طرف وہ رب ذوالجلال کی عظمت کا اعتراف کرے تو دوسری جانب اپنی عاجزی بندگی اور اس بات کا صحیح احساس رکھے کہ وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ اور ہر آن اور ہر لمحہ اپنے خالق کے فضل و کرم کا محتاج ہے۔

(۲) جب کہ واضح کر دیا گیا کہ انسان اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے تو نائب کا پہلا فرض ہے کہ وہ اپنے آقا کو پہچانے۔ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے طریقے معلوم کرے اور ساری عمر اپنی تمام صلاحیتیں اُس کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں صرف کرتا رہے۔

(۳) خلیفہ اور نائب ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے ہر فعل کا جوابدہ ہوتا ہے۔ اُس کے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ اُس کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی

ہیں۔ لہذا قدرتی بات ہے کہ انسان یا فوروں کی طرح بے ہمار نہیں، بلکہ وہ پابند و مکلف ہے۔ اپنے ہر فعل کا ذمہ دار اور اپنے ہر ایک عمل کا جواب دہ ہے۔ پس اس کا فرض ہے کہ خود اپنے ہر ایک عمل کا نگراں بنے اور اپنی ذمہ داری کے احساس سے کسی وقت بھی غافل نہ ہو۔

(۴) نائب اور خلیفہ کی سب سے بڑی غذارمی اور سب سے زیادہ ناقابل معافی جرم یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے کسی حریف سے ساز باز کرے وہ اطاعت و فرمانبرداری اور وہ نیا نہ مندی اور انکساری جو آقا کے لئے ہونی چاہئے اُس کے کچھ شکیفے اس حریف کی خدمت میں پیش کرنے لگے اسلام کی اصطلاح میں اُس کا نام شرک ہے۔ جو حرام ہے اور جس کا عذاب دائمی اور ابدی ہے۔

(۵) حماقت آمیز غذارمی یہ ہے کہ جس کی کچھ حقیقت نہ ہو اُس کو اپنے آقا کا حریف یا شریک سمجھ لے اور اُس کے سامنے بھی گردن اطاعت خم کرنے لگے۔ دیوی۔ دیوتا۔ یا جن اور فرشتے اللہ رب العزت کے سامنے قطعاً بے حقیقت ہیں۔ پس اُن کی پوجا حماقت آمیز غذارمی ہے۔

(۶) جب کہ نائب اور خلیفہ عظمت اور بڑائی کا درجہ رکھتا ہے

تو ظاہر ہے کہ انسان کا درجہ کائنات میں سب سے بلند ہے کیونکہ وہ
خالق کائنات کا خلیفہ ہے پس کسی بھی مخلوق کی عبادت کے لئے کمر نہیں
کرتا صرف عذاری ہی نہیں بلکہ حماقت اور خود اپنے اوپر بہت بڑا ظلم
ہے کہ وہ اپنے آپ کو اُس کے سامنے ذلیل کر رہا ہے جس کا درجہ
اُس سے بہت کم ہے اور جو فطری طور پر اُس سے ذلیل و کمتر ہے۔

غور فرمائیے اُس گورنر سے زیادہ احمق اور غدار کون ہو سکتا ہے
جو خود اپنے چہرے کو آقا سمجھنے لگے اور اُس کے لئے وہی وفاداری
پیش کرنے لگے جو شاہنشاہ کے لئے مخصوص ہے۔

(۷) انسان نائب اس لئے بنایا گیا ہے
نائب بنانے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات مثلاً رحم

پرورش۔ سچائی۔ انصاف۔ احسان و سخاوت وغیرہ کا آئینہ بن کر دنیا میں
اُن کو پھیلانے۔ پس ضروری ہے کہ

وہ ساری مخلوق کے حق میں رحیم اور مہربان ہو۔

ہر ایک پس ماندہ اور پچھڑے ہوئے کامیابی بن کر اُس کو آگے
بڑھانے اور اس کی اصلاح و ترقی کی کوشش کرے۔

مظلوموں اور کمزوروں کا ہمدرد ہو۔ اس کی ہر ایک بات اور اُس
کے ہر ایک کام میں سچائی ہو۔ ہر موقع پر انصاف سے کام لے۔

خطا کاروں سے درگزر کرے۔ گنہگاروں کو گناہوں سے باز رکھے۔

(۸) وہ ہر موقع پر پاکی۔ پاکبازی۔ شرافت۔ عدل و احسان سے کام لے۔ بُرائیوں اور عیبوں سے پاک رہے کیونکہ وہ جس کا نائب ہر وہ ہر ایک عیب سے پاک ہے اور ہر ایک اعلیٰ اور پاک صفت میں زیادہ سے زیادہ باکمال ہے۔

(۹) جب وہ اللہ کا نائب ہے تو دنیا کی ہر ایک اختیارات چیز پر اُس کا حق ہے۔ وہ چاہے تو زمین کا جگر چاک کر کے اُس کے اندر سے تانہ۔ سیسہ۔ کونکے اور سونے چاندی کے خزانے نکالے۔ زمین کی انتڑیوں کا آپریشن کر کے اُن میں سے تیل اور پٹرول برآمد کرے۔

اس کو حق ہے کہ سطح سمندر پر ہزاروں ٹن وزنی جہاز تیرائے سمندر کی گہرائی میں سینکڑوں من وزنی تارپیڈو دھڑائے اور وہیں غوطہ لگا کر قیمتی موتی برآمد کر لے۔

اس کو حق ہے کہ آسمان پر اڑے۔ سطح ہوا پر ہوائی جہازوں کے تخت بچی کر مہینوں کی مسافت گھنٹوں اور منٹوں میں طے کرے۔ آفتاب کی کرنوں کو سیٹے۔ ہواؤں کو اپنے قبضہ میں لائے۔ بجلی کی پوشیدہ طاقتوں سے جتنا چاہے کام لے۔ اگر چاہے تو تاروں تک

پر واکرے اور اُن کے خزانے اپنے تصرف میں لائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نائب بنا کر یہ سب چیزیں اُس کے لئے مسخر کر دی ہیں۔

(۱۰) جبکہ تمام انسان اللہ کے خلیفہ یعنی حضرت **ایک زمی نتیجہ** | آدم علیہ السلام کی پشت سے ہیں۔ پس قدرتی طور

پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کالے ہوں یا گورے۔ عربی ہوں یا انجلی۔ اس بھائی چارہ میں سب شریک ہیں۔ پس نہ کسی سے چھوت چھات درست ہو سکتی ہے اور نہ ایک دوسرے کی پوجا جائز ہو سکتی ہے۔ یہ وہ انسانی اخوت ہے جس کی تعلیم قرآن پاک میں اس طرح دی گئی ہے۔

اے انسانو! ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک

عورت سے اور تمہارے قبیلے اور خاندان اس لئے بنادے

کہ آپس میں پہچان سکو۔ (سورہ حجرات)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے

یعنی چھوت چھات بھی ناجائز ہے۔ نسل یا خاندان پر غرور و نخوت

بھی حرام ہے اور نسل یا خاندان کی بنا پر اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا بھی کفرانِ نعمت ہے۔

یہ ہیں انسان کے فرائض، ذمہ داریاں یا انسانیت کے تقاضے

اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ آمین

عمل اور پاؤں پر آتش عمل
یعنی جزا و سزا

بزرگان محترم! اللہ تعالیٰ نے جب
انسان کو خلیفہ بنایا تو اُس کے ہر ایک
فعل کا ایسا انداز مقرر کر دیا کہ قدرتی طور

پر اُس کا محاسبہ ہوتا رہے۔ یعنی جو بھی فعل و عمل ہو، خواہ ہاتھ
پاؤں سے ہو۔ یا آنکھ کان یا زبان سے۔ اُس کا ایک اثر مستند
کر دیا۔ پس جس طرح تخم۔ برگ و بار رکھتا ہے، انسان کا ہر ایک
فعل پھیل رکھتا ہے۔

جو فعل شانِ خلافت کے مناسب اور اُس کے تقاضے کے
مطابق ہے اُس کا پھیل۔ روحانی ترقی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور
ابدی راحت و آرام ہے۔ اور جو فعل شانِ خلافت کے برخلاف
ہے اور مرتبہ خلافت کے لئے غیر موزوں ہے اُس کا پھیل روحانی
پستی، اللہ تعالیٰ سے بُعد اور دوری۔ اور راحت و آرام کے بجائے
ابدی رنج و الم اور عذاب و تکلیف ہے

جس طرح اچھے تخم کا پھیل اچھا۔ بُرے تخم کا پھیل بُرا ہوتا ہے اسی طرح
اچھے عمل کا اثر اچھا اور بُرے عمل کا اثر بُرا ہوتا ہے۔ مشہور ہے۔

سہ پاؤں پر۔ بدل

گندم از گندم بر وید جو ز جو : از مکافات عمل غافل مشو

پس ہر انسان کا فرض ہو کہ وہ نیک و بد بھلائی اور بُرائی کو پہچانے۔ نیکیوں پر عمل کرے۔ بُرائیوں سے اپنا دامن بچائے۔ تاکہ وہ بلند مرتبہ جو خلیفہ کے لئے موزوں ہے آخرت میں اُس کو حاصل کر سکے۔ اور ایسا نہ ہو کہ جس کو یہاں عزت حاصل ہو وہاں ذلت و رسوائی اُس کے حصہ میں آئے۔

محترم نیرگو! بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ نے ہزار اور ہزار کے قانون میں بھی کمزور اور عاجز بندوں کی مدد فرمائی ہے چنانچہ اعلان فرمادیا۔
” بُرائی کا عذاب صرف اُسی کی برابر ہے لیکن نیکی کا ثواب دس گنا
مثلاً کسی کا ایک پیسہ چھینا تو اُس کا عذاب اتنا ہی ہوگا۔ لیکن اگر
کسی کو ایک پیسہ دیا تو دس پیسے دینے کا ثواب ملے گا۔

یہ ہے اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم۔

دوسرا احسان یہ ہے کہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں ہوتی بلکہ تلافی کے لئے بہت کچھ مہلت دی جاتی ہے۔ انتہا یہ کہ کفر و شرک جو سب سے بڑے گناہ ہیں جن کی تلافی توبہ کے سوا کسی بھی نیکی سے نہیں ہو سکتی ان پر بھی فوراً گرفت نہیں کی جاتی بلکہ زندگی بھر موقع دیا جاتا ہے کہ جب بھی اپنی غلط کاری سے باز آجائے آخرت کے راحت و آرام کا مستحق ہو سکتا ہے۔ غور فرمائیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کس قدر مہربانی اور شفقت سے ارشاد فرمایا ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے کہ آپ اعلان فرما دیجئے اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے اوپر طرح طرح
کے گناہ کر کے زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ بیشک اللہ تعالیٰ
سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بہت
بڑا مہربان (سورہ زمر ۶۰)

یہ ہی اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی اور شفقت جس کے متعلق ارشاد ہوا :-
إِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَعْنِي میری مہربانی ہر چیز کو اپنے دامن میں
سموئے ہوئے ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازے
آمین۔ وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی
عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِينَ۔

تیسرا مقالہ

انسان کا انجام

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔

بزرگان ملت اور برادران عزیز! آج کی اس مبارک مجلس میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے انجام پر غور کریں۔ یعنی انصاف اور اصول پسندی کی شمع لیکر اس روشن ڈالیں کہ ہمارے افعال و اعمال کی کیا حیثیت ہونی چاہیے اور ان کے نتیجے کیا ہونے چاہئیں۔

محترم حضرات! انسان کی تعظیم و تکریم کہ اس کو اللہ کا خلیفہ مانا اور انسانیت کا یہ احترام کہ اس کو اللہ رب العالمین و ارحم الراحمین کی نیابت و خلافت قرار دیا بلاشبہ اسلام کی خصوصیت ہے لیکن یہ بات کہ انسانیت ایک قسم کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک انسان اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہے۔ اس کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے۔ اتنا یہ کہ جو لوگ سرے سے مذہب ہی کو نہیں مانتے وہ بھی انسان کی ذمہ داری کو تسلیم کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اس کو ثواب و عذاب کا مستحق مانا جاتا ہے اور اسی بنا پر جرم و سزا کے قانون بنائے جاتے ہیں

ایک گور زخواہ کتنا ہی خود مختار ہو مگر شاہی سی آئی ڈی اس کے ساتھ ہر وقت رہتی رہتا کہ اس کے ہر ایک کام کی نگرانی رکھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ انسان پر خصوصی سی آئی ڈی مقرر فرمائی یعنی مخصوص فرشتے جن کو کراما کا تبین^۱ کہا جاتا ہے جو ہر چھوٹے بڑے۔ ہر ظاہر و پوشیدہ اور ہر اچھے بُرے کام کو لکھتے رہتے ہیں اور اس طرح وہ بھی کھاتا تیار ہوتا ہے جس کو اعمال نامہ یا تادمہ اعمال کہتے ہیں۔

محترم احباب و اکابر! مرنا برحق ہے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا لیکن ہر ایک مذہب تسلیم کرتا ہے کہ موت سے انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ثواب و عذاب۔ جزا و سزا ہر مذہب ماننا ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ثواب یا عذاب کی صورت کیا ہوگی۔ اس وقت اور مذہبوں سے بحث نہیں اس وقت صرف اسلام کی تعلیم پیش کیا رہی ہے

ع من بندہ آفتابم سہمہ ز آفتاب گویم

عزیزان ملت! اسلام کی سیدھی سادی واضح اور صاف سمجھ میں آنے والی تعلیم یہ ہے:-

ذمہ دار انسان کا کوئی بھی قول یا فعل رائیگان نہیں ہوگا ذرہ ذرہ بھڑکی اور بدی سامنے آئے گی اور جیسا بونے گا اس کا ویسا ہی پھل پائے گا۔

۱۔ کرام کریم کی حج ہے۔ شریف اور مستحق احترام اور کا تبین حج کا تب کی۔ محرر اور لکھنے والا۔ اصل لفظ ہے کا تبین کرام یعنی مستحق احترام محرر۔ مگر عام بول چال میں اسی طرح بولا جاتا ہے یعنی کراما کا تبین۔ یہی مشہور ہے

اچھے اور بُرے کام کے کچھ نتیجے وہ ہیں جو اسی زندگی میں سامنے آجاتے ہیں اور

بہت سے وہ ہیں جو دوسرے عالم کے لئے محفوظ رہتے ہیں

ایک نیکی کو دوسری نیکی سے۔ ایسے ہی ایک بدی کو دوسری بدی سے تقویت پہنچتی ہے اور اس طرح اُن کے اثرات بھی بڑھتے اور نشوونما پاتے رہتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ نیکیوں کی ترقی بدی کو محو کر دے اور اس کے برعکس گناہ کی تاریکی نیکی کے نور کو بھی مدہم کر دیتی ہے اور کبھی بالکل مٹا ڈالتی ہے اس کا پورا حساب و کتاب نامر اعمال میں درج رہتا ہے۔

جہاں نشوونما کا یہ عمل ہوتا ہے وہ دوسرا عالم ہے جہاں انسان کو مرنے کے بعد منتقل ہوتا ہے۔

انسان کی موجودہ زندگی حجاب ہے جیسے ہی یہ پردہ اٹھتا ہے عالم آخرت کی جھلکیاں سامنے آنے لگتی ہیں۔

اچھے بُرے کا پورا بدلہ۔ اور اعمالِ نامہ کا پورا حساب قیامت کو ہوگا۔ یعنی مرنے کے بعد فوراً نہیں ہوگا۔ کیونکہ انسان کے کچھ اچھے بُرے کام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اثرات مرنے کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں اور اس کے اعمالِ نامے میں درج ہوتے ہیں۔ لہذا جب یہ کھاتا یا کھل بند ہو جائے گا اُس کے بعد ہی پورا حساب ہو سکے گا۔ البتہ مرنے کے وقت تک جو کچھ اعمال تھے اور اُن کی بنا پر جو ٹھکانا عالم آخرت میں ہو بیوالا اُس کے اثرات مرنے کے بعد فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔

یہ دنیا ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ انسان اور انسانی زندگی بھی ختم ہو جائیگی اور پھر وہ زندگی آئے گی جس کو آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے جو ابدی ہوگی اور جس میں ہر ایک انسان کو وہ ٹھکانا ملیگا جس کا وہ حساب کتاب کے بعد مستحق مانا جائیگا حساب کتاب کے دن کا عربی نام ”یوم الدین“ ہے۔ اس روز میزان عمل قائم ہوگی اور کانٹے کی تول نیک و بد کا حساب ہوگا جس کی نیکیوں کا وزن بڑھا ہوا ہوگا اس کو پسندیدہ زندگی نصیب ہوگی جنت اس کا ٹھکانا ہوگا جہاں وہ نعمتیں ہونگی کہ آج ہمارے تصور کی پرواز بھی ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں ہر وہ چیز میسر ہوگی جسکی اس کا دل چاہے۔ سب سے بڑی نعمت رب العالمین کی رضا ہے۔ اس کا تقرب اور اس کا دیدار ہوگا جس سے بڑھ کر کسی اللہ والے کے لئے اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ جنت کی نعمتیں حسب مراتب ہونگی۔ مگر رشک و حسد و فخر و غرور کا زباں نام و نشان نہ ہوگا۔ لہذا نہ کوئی بڑے درجہ والا کسی کمتر کو حقیر سمجھے گا نہ کسی کمتر کے دل میں کسی بڑے کے متعلق رشک و حسد کی چھین ہوگی۔ وہ سب بھائی بھائی ہونگے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق راحت و آرام کی مسندوں پر آرام فرما ہونگے۔

ان کے برعکس جن کی برائیوں کا وزن بڑھا ہوا ہوگا وہ ایسی زندگی میں مبتلا ہونگے جو موت سے بھی بدتر ہوگی۔ وہ ہر لمحہ اس زندگی سے گھبرا کر موت کی تمنا کریں گے مگر موت کو خود موت اچھی ہوگی یعنی مرنے کا سلسلہ ہی ختم ہو چکا ہوگا۔ ان کے لئے نار جہنم ہوگی اور جہنم کے وہ دردناک عذاب ہونگے جن سے ہمارا تصور بھی لرزتا ہے۔

مثال کے طور پر دیکھتی ہوئی آگ کے پہاڑ جن کے شعلے بڑی بڑی چٹانوں سے بھی
 بڑے دھکتے ہوئے لوہے کی سیکڑوں میں وزنی زنجیریں گردا گرد اڑدھا۔ سانپ
 اور بچھو۔ پانی کا نام و نشان تک ندارد۔ البتہ رادہ پیپ کی گندی تالیاں اور نالے
 سب طرف بہتے ہوئے جن کی سڑ بھیند سے دماغ پھٹ جائیں۔ نگرانی کے لئے ایسے
 فرشتے جو اپنی ڈیوٹی کے چست۔ مزاج کے کڑے۔ زبان کے روکھے۔ نہ آنکھ میں غم
 نہ دل میں سیج۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہوگی کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی۔ فرشتے
 بھی کرشمے تو مدتوں بعد اس کی سنائی ہوگی (معاذ اللہ)

کچھ وہ ہونگے جو اس دنیا سے اپنا ایمان سالم لے گئے۔ نیت ہمیشہ بخیر رہی۔ اللہ
 کے پاک بندوں سے زندگی بھر تعلق رہا۔ مگر اعمال میں کچھ کوتاہی رہی۔ بنی اور رسول
 (علیہم السلام) اور اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ان کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ
 سفارش قبول فرمائے گا اور ان کی کوتاہیاں نظر انداز فرما کر جنت کا کوئی درجہ ان کو بخشے گا
 (بشرطیکہ بندوں کے حقوق ان پر باقی نہ ہوں)۔

دورخ میں جانے والے ایسے بھی ہونگے جنکے گناہ ابدی عذاب کے مستحق نہیں ہونگے وہ خاص
 تک گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت کے کسی درجہ میں جو ان کے حساب ہو گا پہنچائے جائیں گے
 کچھ وہ ہونگے جنکے دلوں پر ایمان کا بہت ہی ہلکا سا نقطہ باقی رہ گیا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ
 انکو بھی اپنی خصوصی مغفرت سے نواز کر آتش دورخ سے نجات بخشنے گا۔

مُسْتَحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

۱۰ خُودَعُوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

(ختم شد طریقہ تقریر حصہ دوم)

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی خوبیان سوانح

انڈیا ولس فریڈم

ایک یادگار شخصیت کی تاریخی کتاب
سکا

ستندار دو ترجمہ

”ہماری آزادی“

از: پروفیسر محمد مجیب
بہترین طباعت اور خوبصورت
اردو طائپ میں

قیمت :- پندرہ روپے صرف
آج ہی منگائیے

آرڈر کے ساتھ فی کتاب دوپے ضرور بھیجئے
مفت مکمل فہرست کے لئے آج ہی لکھئے

کتابستان گلی قاسم جان۔ دہلی

طریقہ تعلیم اور تعلیم مسئلہ

اس دور پر آشوبیں کہ بچوں کیلئے سرکاری
تعلیم لازمی کر دی گئی ہے، دینی تعلیم نہ کورس میں داخل ہو
اور نہ سرکاری اسکولوں میں مذہبی اور دینی تعلیم کا کوئی
انتظام ہو۔ بچوں کو اگر دینی تعلیم دی جاسکتی ہے تو صرف
صبح شام کے تھوڑے وقت میں۔ مگر بچے فطری اور قدرتی
طور پر کھیل کے حوصیں ہوتے ہیں اور اسکول میں جانیوالے
بچوں کو صبح یا شام کا ہی وقت کھیل کود کے لئے ملتا ہے اس

وقت اُن کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ماں باپ کا بھی دل بُرا
ہوتا ہے کہ وہ اپنے ننھے ننھے نو نہال کو کھیل سے منع کر کے پڑھنے پر
مجبور کریں۔ پس کیا صورت ہو سکتی ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم سے دلچسپی پیدا ہو
وہ کھیل کود کے وقت کو اپنی خوشی سے دینی تعلیم میں صرف کر سکیں اور دیندار
بن سکیں۔ یہ تمام باتیں اس کتاب میں بھجادی گئی ہیں۔ یہ کتاب استادوں
کی رہنما ہے اور اُن کے لئے ٹریننگ کا کام دیتی ہے۔

اس کتاب میں طریقہ تعلیم کے علاوہ مسئلہ تعلیم سے متعلق اور
بھی ایسے ضروری مضامین جمع کر دیئے گئے ہیں جن کا مطالعہ
ہر ایک ہمدرد ملت کے لئے ضروری ہے۔ ہماری بہنیں
اور مائیں جن کی آغوش تربیت میں بچے دیندار بن سکتے ہیں
اُن کیلئے بھی اس کتاب کا مطالعہ نہایت ضروری ہے
اس کتاب میں اُن کو بھی مفید مشورے دیئے گئے ہیں۔

قیمت۔ ایک روپیہ آٹھ آنے (۱/۵۰)
علاوہ محصول ڈاک

منیجر الجمعیۃ بک ڈپو

شام جان اسٹریٹ دہلی - ۶

